根本說一切有部毗奈耶雜事卷第十九　貴

三藏法師義淨奉　制譯

第五門第三子攝頌曰

佛三轉法輪　初度五人已　不嘆名族等
俱尸宣略教

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中尒時世尊告五苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞法如理作意能生眼智明覺汝等苾芻此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是應知於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如是應斷於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如是應證於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了法如是應修於所聞法如理作意能

生眼智明覺汝等苾芻此苦聖諦是
所了法如是已知於所聞法如理作
意能生眼智明覺
汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如
是已斷於所聞法如理作意能生眼
智明覺
汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如
是已證於所聞法如理作意能生眼
智明覺
汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了
法如是已修於所聞法如理作意能
生眼智明覺
汝等苾芻若我於此四聖諦法未了
三轉十二相者眼智明覺皆不得生
我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一
切世間捨離煩惱心得解脫不能證
得無上菩提
汝等苾芻由我於此四聖諦法解了
三轉十二相故眼智明覺皆悉得生
乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世
間捨離煩惱心得解脫便能證得無
上菩提
尒時世尊說是法時具壽憍陳如及

八万諸天遠塵離垢得法眼淨佛告
憍陳如汝解此法不荅言已解世尊
汝解此法不荅言已解善逝由憍陳
如解了法故因此即名阿若憍陳如
阿若是解了義
是時地居藥叉聞佛說已出大音聲
告人天曰仁等當知佛在婆羅痆斯
仙人墮處施鹿林中廣說三轉十二
行相法輪由此能於天人魔梵沙門
婆羅門一切世間為大饒益令同梵
行者速至安隱涅槃之處人天增盛
阿蘇羅減少由彼藥叉作如是告虛
空諸天四大王衆皆悉聞知如是展
轉於剎那頃盡六欲天須臾之間乃
至梵天普聞其響梵衆聞已復皆遍
告廣說如前因名此經為三轉法輪
時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜
奉行
尒時佛為五人三轉法輪令彼出家
近圓咸苾芻已時五苾芻於如来處
頻喚名字及以氏族或云具壽佛告
諸苾芻汝等不應於如来處喚其名
字及以氏族或云具壽何以故若有

苾芻於如来處喚名氏族及具壽者此是癡人於長夜中多受苦惱作無利益是故汝等更不應於如来處喚名字等若更喚者得越法罪如佛所說不應於如来所喚名字等得越法罪者時有少年苾芻除佛世尊於餘耆宿苾芻之處喚名字等乃至具壽苾芻白佛佛言年少苾芻亦復不應於耆宿處喚名字氏族或云具壽然有二種呼召之事或云大德或云具壽年少苾芻應喚老者為大德老喚少年為具壽若不尒者得越法罪佛在俱尸那城壯士生地娑羅雙樹間尒時世尊臨般涅槃告諸苾芻曰我為汝等已廣宣說毗奈耶藏未曾略說我今更為說其略教汝等應可諦聽善思至極作意汝等苾芻或時有事我從先来非遮非許然於此事若違不清淨順清淨者此即是淨應可行之若違清淨順不清淨者此是不淨即不應行此可奉持勿致疑惑

第五門第四子攝頌曰

捨墮物不分　鼓情隨意畜　三股杖作金

薩張羯耻那
緣在室羅伐城時有苾芻長衣犯捨
復即持衣於上座前捨其知事人見
此衣已作如是念今日僧伽多得利
物可賣分之遂即唱賣衆共分張時
彼便廢闕苾芻白佛佛作是念犯捨
之衣捨與衆僧有如是過由是犯衣
不捨與僧告諸苾芻昔日苾芻犯捨
衣捨與僧遂被分張事成闕乏由是
不應捨與僧衆可與別人若無知者
雖捨與僧亦不應分若以長衣捨與
衆僧遂即分者此二俱得越法罪佛
言長衣捨與別人者時有犯長苾芻
以衣捨與無識知人既得衣已默然
而住不知還衣苾芻白佛佛言應遣
餘人教無識者若還者善若不與者
應強奪取而守持之此捨衣者乃是
作法非是全與然捨衣時求知法者
然後當捨
緣在廣嚴城時諸苾芻為鼓鈉要食
亦搔癢時遍身血出俗旅見時問其
何故苾芻具答彼言聖者仁等豈可
不畜鼓懤耶答曰世尊不許欲何所

畜報言世尊大悲此應聽許苾芻白
佛佛言聽諸苾芻畜其蚊幬苾芻不
知當如何作佛言周十二肘於上安
蓋蓋長四肘闊二肘隨身高下編帶
懸垂直縫留門蚊蟲還入佛言不應
盡縫應留少許相掩作門執應搖扇
若下邊蚊入可以氈席或將餘物壓
之勿令得入
緣處同前佛言用水應漉者時諸苾
芻以手捉羅遂致勞倦佛言繫於杖
上開羅取水如是用時仍猶勞倦佛
言持三股杖以繩繫杖繩不肯住佛
言近上應穿為三孔以繩貫繫或安
鐵鏍寬開三股羅繫於二開羅受水
瀉水之時溢出流地佛言用心瀉水
勿令溢出瓨底無捲隨處傾側佛言
安捲勿令瓨動水在羅中急過不住
令蟲悶絶佛言應可羅中安物苾芻
不解佛言或砂或乾牛糞應以水淫
安在羅中水猶不住佛言應作承水
器苾芻不知如何作器佛言器有二
種謂銅及瓦苾芻以手持捥遂致疲
勞佛言不應手持可於捥邊穿作三
根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九 第六張 [illegible]

孔以繩繫之懸在二股叉上方便令
牢應以羅角用置在器中存養蟲命
若其羅密水不下者應以滑拔羅汰
行之苾芻於不滿瓨內而觀於水不
能見蟲佛言瀉水滿瓨令其不動已
方可觀察才上有塵觀蟲不見佛言
去塵方察若以小蟲示他人時將指
頭示小蟲行急見不分明佛言應以
茅端及草莛等而指示之苾芻得蟲
時於井口上而覆其羅蟲雖落水多
並悶絕或時致死佛言應作放生器
覆水在中苾芻即用此罐滿而放下
滿而引出蟲仍依舊佛言應以比器
盛蟲放下至水覆之空而引出苾芻
不解應別作放生器時有無器可得
佛言可以繩繫羅方便投下斟酌蟲
去然後牽出

其放生器者但為西國久行人皆共解東夏
先來落漠故亦須委其儀若不見陳無由曉
倍其器任用銅鐵瓦木等擬隨身將去可用
銅作受二三升即是舊來小銅鏟子遂繼銅
系令穿手得過底傍一邊須安銅鉤可受小
所著頭若乞食去時穿在左臂以長拖盂右
手攜鉢乞得食已隨至一家安置飯鉢自將
淨綆一條如蘆節許隨井深淺繫鏟取濾以
小羅斟酌得足即以繩一頭穿鉤急繫遠綆
使起與羅子齋即於繩上繫小鐵鉤鉤系
起時務令平穩勿使傾側並須先作了不得
臨時求覓即以小羅覆其罐內徐徐放下至

[illegible]

不護命不見佛所訶責去[illegible]

且如見有屠兒執手入寺不過數口[illegible]

生衆共者之彌栖善寧知居內周水日[illegible]

寺生方生既知教理宜應細羅細察自利利

物善護善恩復有令人耕田伏損蜆宋小刹

不見大尤水陸俱傷殺生無數斯之罪各

為之何直知東手泉門任他分判故經云

生之人當墮地獄餓鬼畜生設得爲人短命

多病鳴呼此苦誰當用之[illegible]有[illegible]善哉[illegible]

善龍花初會共結慈緣

處如別傳此不煩也

時諸苾芻每用羅竟不數洗濯不撥

乾不日曝不翻轉令羅疾壞佛言凡

用羅者應爲洗等若不作者得越法罪

時有苾芻濾大衆水徒衆既多遂生

勞倦佛言若衆大羅遲水不供者應

作濾水盆苾芻不知如何作佛言若

銅鐵瓦應作盆形底下爲孔大如盞

許作蓮臺形可高四指上安多孔大

如麁箸上以疊裹或用絹布纏以細

繩於中濾水用了洗曝如上作爲

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第[illegible]

時諸苾芻以虱壁虱及諸蟲類懸弃
於地彼便悶絶苾芻白佛佛言凡是
生命不應懸弃亦不應隨處輙為弃
擲虱安故帛此若無者可安木孔牆
隙壁虱置青草中此若無者置涼冷
處若更有餘蟲可於所宜處安置具
壽鄔波離請世尊曰漉濾之水不觀
得飲不佛言不得由不觀故大德不
濾之水觀得飲不佛言得以觀察故
緣處同前如佛所說衆安居了應張
羯耻那衣時勝光王聞佛許已便以
羯耻那衣寄奉大衆勝鬘夫人及行
雨夫人給孤長者及諸居士敬信之
流咸送多衣以充僧用時諸苾芻但
取一衣作羯耻那餘皆還主王聞是
已報言聖者我等此物已捨與僧如
何今者更重取取苾芻白佛佛言由
是我今聽諸苾芻受取此衣隨彼多
衣應差多人作張衣者當取其一作
法守持餘應舉畜當為僧伽作安居
利物

第五門第五子攝頌曰

死後囑授別　委寄者身死　他方通委寄

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第九　第九張　責

正元

若死對餘人

緣在室羅伐城時此城中有一長者
誕生三子其最小者於佛法出家遊
行人間去後未久父便遇病將死之
際捴命諸親告二子曰家中所有咸
可取来彼便集聚遣為三分二子人
各與一其餘一分與出家者作是記
已因即命終如有頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終别離
有命咸歸死

時彼二子如法焚葬憂慘而居彼出
家者聞父身亡便生是念我有兄弟
今可言歸為其說法既到舍已兄弟
相見共盡哀情兄曰弟不須哭父亡
之日遺留一分財物相與弟作是念
如世尊說死後與者不成善與遂不
受之苾芻白佛佛言俗人死者有希
望心苾芻死時心無希望此是俗人
有希望心取時無過隨意應用

緣處同前時有苾芻身嬰疾病告餘
苾芻曰當好瞻侍我我有衣鉢當屬
於汝彼便看侍不久命終彼見身死
便取衣鉢安已房中時諸苾芻共来

借問言者衣鉢今何所在答言彼已
與我具告其事苾芻白佛佛言彼之
總人坐存在日何不相與死後方施
無如是法云死方與應索其物大衆
共分准分應與緣處同前時有苾芻
對彼苾芻分別衣物忽尒身亡彼苾
芻便取其物置己房中舁彼屍骸既
焚燒已還歸房內時知事人入亡者
室次第觀察見其衣鉢及濾水羅尋
覓此物來至衆內苾芻問曰此物且
来餘有多物何不將来答曰房中唯
此更無他物餘人報曰有一苾芻是
其知友若問彼者知其有無問彼答
曰對我分別我取其衣苾芻白佛佛
言此是作法不應便留可奪取共分
緣處同前時有苾芻對彼分別衣彼
忽命過此便持衣捨與僧伽大衆問
曰此是誰物答言我物對彼分別彼
遂身亡我持此物捨與大衆苾芻白
佛佛言作法應尒雖對分別物不屬
彼當自取用
緣處同前復有苾芻對他苾芻分別
衣物所對苾芻忽然歸俗後時憶念

彼某甲苾芻曾於我所分別其衣我雖還俗彼物屬我我宜就索既至彼已報言聖者仁曾對我分別衣物今可與我苾芻白佛佛作是念由諸苾芻以彼苾芻為委寄者即還對彼而作分別有如是過是故我今制諸苾芻不應對彼委寄之人分別衣物作者得越法罪

緣處同前復有苾芻對他苾芻分別衣物其所對者是鬪諍人常與苾芻諍競紛擾既懷瞋忿便欲出去其分別衣人見去啼泣報言勿去雖復苦留而不肯住諸人謂曰汝勿留此好為鬪諍乱惱眾人荅言如何我不留住我常對此分別衣物餘處無有委寄之人苾芻白佛佛言若委寄苾芻設居海外但令身在遥捐委寄亦無有過時有苾芻於極遠方指他苾芻作委寄人彼便命過苾芻聞時已經多日不知云何苾芻白佛佛言初既聞已所有新舊物即於餘人而作委寄

第五門第六子攝頌曰

界外不與欲　將行不展轉　說戒隨意事

根夲說一切有部毗奈耶雜事卷第十九　第十二張 [illegible]

違者並招愆
緣處同前時六衆苾芻雖居界外亦
與界内者欲苾芻白佛佛言不應在
界外與界内人欲見佛不許時有苾
芻欲出界外臨將發足僧伽有事六
衆即便强令說欲苾芻白佛佛言欲
出界者不應取欲六衆聞已遂於界
外更手與欲乃至六人展轉相與苾
芻白佛佛言不應界外展轉與欲作
者得越法罪
緣處同前如世尊說半月應說戒者
六衆便於界外欲與清淨佛言不應
如是又取將行者欲又於界外展轉
取欲清淨廣如前說佛言皆不應作
作者得越法罪
如佛所說安居了時苾芻可於三事
見聞疑作隨意事六衆苾芻便於界
外作隨意事又留將行者又界外展
轉亦如上說皆不應為
第五門第七子攝頌曰
應可知人數 隨意住行籌 不與俗同坐
老少應隨夏
緣處同前時此城中有婆羅門因事

五三八

出外入逝多林生希有心我今試問
寺中現住可有幾人既見苾芻問其
人數苾芻報曰我不能知婆羅門曰
勝光大王憍薩羅國所有兵衆尚可
數知寺內僧徒何因不測彼默無對
苾芻白佛佛言應知人數苾芻即便
白佛佛言應可行籌既總數已告衆
令知苾芻不知何時應數佛言應於
一二別數或時屈指忘不能憶苾芻
安居時數復有長者入逝多林見諸
苾芻勤加習讀繫念靜思見斯事已
深生淨信欲知僧數擬設中食便問
苾芻於斯住處總有幾人彼報其數
礼已而去既至舍中報家人曰我欲
明日請佛及僧就舍而食有尒許人
隨其僧衆汝當具辦報曰甚善即於
家中具諸供養時彼長者於衆集時
遂至寺中報知事人曰仁當為我敬
白僧伽某甲長者明當請佛及諸大
衆就舍而食既白知已奉辭而去有
餘苾芻從人間来至給孤園內時彼長
者即於其夜具辦種種美飲食已敷
設座席安置水瓮齒木澡豆亘令使

人往白佛衆告其時至幸願降臨苾
芻僧衆於日初分執持衣鉢詣長者
家于時大師於寺而住令人取食有
五因縁如来大師不親赴請云何為
五一自宴坐二為天說法三為瞻病
人四觀卧具五為制學處此中為者
欲制學處時彼長者准計僧數安置
座物飲食亦然及見多人来至其宅
報典座曰聖者所告人數多少我為
准擬既過先數其欲如何典座報曰
有客新来尒須生喜答曰仁者先言
我當辦食苾芻默尒于時大衆有飽
足者有被飢者苾芻白佛佛言典座
應觀客數告施主知復有苾芻臨中
而至佛言此亦告知我今為彼衆首
上座說其行法上座應當先觀徒衆
及以飲食若人多食少者應告施主
曰賢首人多食少可平等均行若人
少食多者告言賢首大有飲食可隨
意行若其上座不善觀察不依所制
者得越法罪又至施主家當須觀水
濾蟲及齒木土屑並令備足勿使闕
少食前食後洗手澡漱並須如法若

不撿挍者上座次座皆得越法罪
緣處同前六衆苾芻與諸俗人同座
而坐時敬信者見便譏笑告言聖者
仁是出家常修梵行云何乃與常行
婬欲不淨之人而同一座彼聞默尒
苾芻白佛佛言諸信俗人言合道理
故諸苾芻不應與俗人同座而坐坐
者得越法罪聞佛制已遂與求寂同
處而坐信者告曰仁已近圓因何得
與小師共座荅曰此非俗人是出家
者斯有何過彼聞默尒苾芻白佛佛
言亦復不應與未近圓者同座而坐
佛不許已時老苾芻與少者同座復
有少者與老一處不相恭敬苾芻白
佛佛言老少不應雜座若無夏者得
共二夏者同座一夏者得與三夏者
同座若二夏已去共大三夏者皆得
同座佛既制已時諸苾芻在於俗舍
但得與其大三夏者同座而坐座席
難求佛言若俗舍內座難得者雖親
教軌範亦得同座以物隔中無致疑惑
第五門第八子攝頌曰
不應居貯座　不誘他求寂　不為掊賭物

亦不食虎殘
緣處同前聽法之時應敷座席時有
求寂亦居軟座因而睡著遂失便利
汙其座褥苾芻白佛佛言求寂不應
坐軟座褥時具壽舍利子求寂准陁
來聽法時苾芻便與鞕枯令坐問言
大德何故與我堅硬座物荅言軟座
佛遮求寂報言大德我豈同彼有過
失耶佛言若有用心求寂與其軟座
餘即不應
緣處同前時有苾芻訶責求寂遂便
遣出逝多門外啼泣而住時鄔波難
陁見而問曰汝何意啼荅曰被師訶
責報言子來我當與汝衣鉢及鉢絡
腰絛之類隨所須者不令闕乏遂喚
歸房白佛佛言於弟子處訶責之時
不應決捨可作帶韁棄留眷念心還
擬取攝應令苾芻開語求寂彼言我
今不用彼親教師大德鄔波難陁我
所須者咸皆供給我更不能往舊師
處彼師聞已作嫌罵言我與出家而
鄔波難陁遂誘將去苾芻白佛佛言
苾芻不應誘他弟子輒誘將者得吐

羅底耶罪是破僧方便故
縁處同前是時六衆有縁事時即便
引佛法僧寶而為呪揞或引鄔波馱
耶阿遮利耶而為呪揞有信敬俗人
聞呪揞時作如是語我等俗流尚不
引佛及師為揞仁等出家何故引佛
及師而作盟揞是所不應彼默無對
苾芻白佛佛言俗生譏耻時合其宜
然出家者本求實語不應盟揞若作
者得越法罪
縁處同前是時六衆苾芻隨有事至
即以衣鉢署條等物而為賭賂俗侶
見時共生譏耻告言仁等豈可同俗
流耶縁有事来便賭衣鉢斯非合理
答曰有何非理豈敢慈恭而飲酒耶
彼便默尒苾芻白佛佛言俗人譏耻
誠是合宜苾芻不應賭物作者得越
法罪
縁處同前六衆苾芻每於晨旦於寺
閣上遥望野田或見煙浮或觀鳥下
便往其處覩有何物曾於一時見前
事已躬往觀之於藂林處有虎殘肉
喜而持来入逝多林其虎尋氣来至

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九 第十七張 貴

王5

寺所夜於門外啼吼出聲世尊知而
故問阿難陁曰何意虎來大聲啼吼
阿難陁曰彼虎所藏餘肉尊者近喜
持来寺中佛言苾芻食虎殘耶白佛
言食阿難陁如師子王殺好麞麀敢
其精肉飲鮮血已决捨而去然其虎
類食肉既飽藏擧殘肉是故苾芻不
食虎殘食者得越法罪然衆首上座
所有行法我今當制凡是上座見行
肉食時應可問言此是何肉非虎殘
耶又非不應食物不不問而受得越
法罪

第五門第九子攝頌曰

不合自藏身　不為言自等　若得上價綵
賣之應共分

緣處同前於一城中先有僧寺時難
陁鄔波難陁因行人間遇到此寺于
時大衆多獲利物時諸苾芻雖見此
三知其惡行曾無一人為解勞者時
鄔波難陁白難陁曰阿遮利耶此諸
黒鉢常生傲慢我等宜可為作惱緣
且共潛身隱居一處觀彼如何分張
利物荅言甚善應如是作遂即隱身

竊觀分物既見分已報言斯分不善
是惡分張仁可白衆言欲分衣報曰
分時不見今何處来苾芻白佛佛言
欲分利時先白衆知僧有利物今欲
共分所有苾芻不應輒去時諸苾芻
重聚其物普告衆知不應出食即分
其物時彼二人還自藏隱及衆分了
同前出告此不成分報言先已告衆
仁何處来二人告曰雖言告知可鳴
揵稚苾芻白佛佛言白告知復打
揵稚方可分物時諸苾芻復還綬物
告衆令知復打揵稚共分其物二人
復藏分了方出同前詰責諸人報曰
豈可不聞告衆及揵稚聲即便告曰
雖告衆知及鳴揵稚仁等豈可共行
籌耶苾芻白佛佛言白告知復打揵
稚并可行籌方共分物時諸苾芻復
還綬物為三事已如前復藏分了方
出同前詰責諸人告曰具壽何故如
是故惱衆僧告白揵稚并復行籌故
不現身待了方出荅曰仁等何故云
我惱僧仁等豈可對衆行耶此捻不
須我今出去苾芻白佛佛言雖作三

事仍對衆行若不現前即不須與斯
曰善分勿致疑惑然諸苾芻不應故
作惱衆僧事若故惱者得越法罪
緣處同前時給孤長者以寺捨與四
方僧竟便用種種上妙彩色內外圖
畫此城人衆既聞長者圖畫已周竟
來觀看遂有無量百千人衆皆集寺
中城內有一大婆羅門以是勝人衆
所欽尚於大王家得一毛緂即便披
服作玩好心入逝多林周觀寺宇發
希有念便將毛緂施四方僧此中辯言四方意與
現前非常住僧也如佛所說有現衣物乃至截
為燈炷平等共分苾芻遂便割緂為
片衆共分張時婆羅門夜作是念彼
是上緂我宜與直贖取將來旦起入
寺至其門所見諸苾芻問言聖者我
所施緂人作何用苾芻報曰仁可隨
喜我等割破大衆共分一人告曰我
將作帽一云作靴一云繳膂一云拭
鉢巾報言聖者彼是上緂因何截破
宜應出賣既得錢貝衆可共分苾芻
白佛佛言彼婆羅門所言稱理是故
苾芻若得如是上價緂時賣取錢貝

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十九 第三張 亮

然後共分

第五門第十子攝頌曰

五皮不應用　餘類亦同然　若患痔病時

能皮屣應著

緣處同前時六衆苾芻自相謂曰難陁鄔波難陁於此城中所有人衆我等皆從乞得餅直然於王家調象師邊曾不見施今可就覔或容見與一人報曰應如是作然須豫設少多方計應取師子皮以為鞋屣於繫象處上風而行象聞氣時即便驚走咎曰善計我今且去從彼乞求若得者善若不與者怖為未遲即於晨朝詣調象師處報言賢首仁等何太無求福心曾於我等不施少多餅果之直彼言聖者我等豈可繫屬於仁以餅果直共相供給六衆聞已點頭唱諾弃之而去遂於他日著師子皮鞋於其象處上風而立時彼群象聞師子氣遺失便利驚怖奔馳時彼象師鈎斸象頂不能令住六衆遙見告言賢首急牽急牽答言鈎斸不住如何手牽六衆報曰我能令住答言聖者若能

根本說一切有部毗奈耶雜事卷第九　第十二張　貴

令往斯成大恩六衆曰共立盟言若
能與我餅果直者我當令往報言即
與彼便急步至爲下風爲不聞氣即
不驚走諸調爲人問言聖者仁解呪
耶荅曰我無異術若如是者云何令
爲怖不怖耶彼便以實告彼爲師彼
言聖者仁等如何作斯非法不饒益
事若其王家衆勝大爲因此驚怖走
入山林仁等必當招大罪罰彼聞微
笑默尒無言苾芻白佛佛作是念由
諸苾芻著師子皮鞋有如是過即告
諸苾芻曰汝等從今不應更著師子
皮鞋若著此者得越法罪聞佛不許
便用虎皮而爲鞋履佛言此亦不應
然有五種爪牙等獸皮不應用所謂
智爲智馬師子虎豹佛不聽已時具
壽鄔波離請世尊曰若更有餘爪牙
之類皮得用不佛言亦不應用用者
得惡作罪
緣處同前時有苾芻身嬰痔病詣醫
人所告言賢首我有痔病幸爲處方
報言應用熊皮作鞋着時病差荅曰
世尊未許醫言佛是大慈必應見許

五六

苾芻白佛佛言為病應著多重難得
佛言若無應取一重并毛替其履底

根本說一切有部毘奈耶雜事卷第十九

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造